根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十　詠

三藏法師義淨奉　制譯

第二攝頌曰

捉金銀出納　賣買鉢乞緣　織師自集衣
廻他病長鉢

捉寶學處第十一

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻自手捉金銀或教他捉造作房舍或置牀座上時外道見生嫌賤言此沙門釋子自手執捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸餘俗人皆亦如是斯與我等有何別處云何令他婆羅門居士等深生敬信持諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦尼者謂此法中尼自手捉者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦尒皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云汝取

此物汝於此取汝取此尒許汝將此
物汝於此將汝將此尒許汝置此物
汝於此置汝置此尒許汝取彼物汝
於彼取汝取彼尒許汝將彼物汝於
彼將汝將彼尒許汝置彼物汝於彼
置汝置彼尒許言汝取此物者謂金
銀等於可見處教他取得悪作罪捉
擧之時犯捨墮罪言汝於此取者謂
於諸俻及鐵木等箱器之中教他取
物得罪同前巳下諸句罪皆同此言
汝取尒許者謂百千億等教他取物
言汝將此物者謂金銀等物教他將
来言汝於此將者謂於俻等箱器之
中教他取物言汝將此尒許者謂百
千億等教他取時言汝置此物者謂
金銀等教他置時言汝於此置者謂於
箱器等中教安置時言汝置此尒許者
謂百千億等教他置時此九皆據可
見之處教他作也言汝取彼物者謂
金銀等於不見處教他取物得悪作
罪捉擧之時犯捨墮罪言汝於彼取
者謂於諸俻及鐵木等箱器之中教
他取物言汝取彼尒許者謂百千億
苾芻尼毗奈耶卷第十 第二張 [illegible]
等教他取物言汝將彼物者謂金銀

等物教他將来言汝於彼將者謂於
衣等箱器之中教他取物言汝將彼
尒許者謂百千億等教他取時言汝
置彼物者謂金銀等教他置時言汝
於彼置者謂於箱器等中安置言汝置
彼尒許者謂百千億等教他置時得
罪同前此九皆擬不可見處教他作
也若苾芻尼自捉金銀錢貝齒者犯
捨墮若苾芻尼捉成未成金銀者犯
捨墮苾芻尼捉文相成就金銀錢貝
齒者犯捨墮苾芻尼觸末尼寶薛琉
璃寶犯捨墮苾芻尼捉方國共所用
錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡
作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鈆錫者無
犯如是世尊為諸聲聞制學處已佛
在逝多林于時占波國有一長者在
此城住深信純善以上妙物而為惠
施時彼長者為佛及僧造立住處門
戶牕牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂
見為生天路多諸尼衆在此安居既
安居了隨意事訖白長者曰我等今
欲向室羅伐城礼大師足及諸耆宿
尊老苾芻尼現闕衣服時當見施長
者報言聖者此處之人無上妙衣疊

令聞南侶將欲到来待来至時當以
奉施苾蒭尼曰長者若無好物與麁
惡者長者荅曰聖者我之立性常施
好物去何於今以惡物與若不待者
不直之錢可持將去荅言長者世尊
制戒遮我捉錢長者報曰若如是者
我寧不施不能以惡物惠人時諸尼
衆竟無所獲即便捨去隨路而進至
室羅伐城諸尼見告善来姊妹豈非
仁等於安居處多得衣服去何者此
麁破衣服而至此耶彼便荅曰無衣
可得苾蒭尼曰仁在何處而作安居
荅曰在占波國又問依誰而住荅曰
某甲長者諸尼告曰聞彼長者好施
上衣豈不施耶荅曰秖緣此故我不
得衣諸尼問曰有何所以彼具陳事
諸尼聞已白諸苾蒭苾蒭白佛佛作
是念諸有敬信婆羅門長者居士等
歡喜欲施苾蒭尼衣價我諸弟子情
欲得衣我應作法令諸苾蒭尼得無
廢闕告諸苾蒭尼曰若有他施衣價
欲須便受受已即作彼人物心而為
持畜然諸苾蒭尼應可求覓執事人

苾芻尼不知欲覓何人佛言應求寺
家人或鄔波斯迦寺家人者謂是淨
人鄔波斯迦者謂受三歸五戒應問
彼云汝能為我作施主不若言能者
即作委寄此人心而畜其物可使人持
不應自捉時有苾芻尼向他方處作如
是念我今至此亦未有施主起追悔心
尼白苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去
但令彼人命存已來常是施主時有
苾芻尼未求得施主他施與物苾芻
尼疑不敢為受佛言應受受已持物
對一苾芻尼作如是語具壽存念我
苾芻尼某甲得此不淨物我當持此
不淨之物換取淨財如是三說隨情
受用勿致疑心時有施主於邊隅處
造寺施僧時時有賊來相驚怖彼苾
芻尼棄寺而去便有賊來取寺家物
佛言若僧伽物若窣覩波物所有金
銀錢寶等應牢藏舉方可移去雖言
遣藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨
人或鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者
便偷其物佛言有深信鄔波索迦令
其藏舉若無深信應使求寂女求寂

女若無尼自手截尼復不知若為截
舉佛言應可穿埏不知使誰佛言應
使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令
信者此若無者應令求寂女求寂女
若無應自穿掘賊去之後應可如前
而取其物還與僧伽佛言如我為難
緣事開者難去之後則不應行若仍
行者得越法罪

出納求利學處第十二

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤
獨園遠近皆聞中國有佛出現於世
彼諸聲聞弟子有大神通作諸變化
廣說妙法若有人能於彼弟子作供
養者得大果報饒益增廣是時北方
有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君
當知我等宜往中國興易一則多得
利潤二乃供養三寶時諸商人多齎
貨物至室羅伐城於此城中有一露
形外道善識天文占察前事詣商主
所告言善來商主汝父名某甲母名
某甲將如是貨來詣此方齊某日來
得爾許利商主聞已作如是念我此
曾聞世尊弟子有大神變騰煙注雨

未萌先測此即其人便以北方朱色
毛緂及諸奇果持來外道彼既得已
即便披緂往同徒處伴見便問彼具
陳說同徒告曰仁者我等常被沙門
釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不
親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品
旃荼羅類仁今宜可披此貴服詣釋
子處判其心胷即披毛緂詣逝多林
時鄔波難陁於逝多林門外經行遊步
遙見彼來便作是念外道披者是好
貴物我若不能得此物者不復更名
鄔波難陁矣既漸相近問言外道汝
今豈可新歸俗耶荅言我不歸俗若
如是者何得披此俗衣彼具陳說鄔
波難陁曰此非善事此非善事豈容
年邁衰朽為破戒耶宜應整坐聊聽
法要時彼外道隨言即坐鄔波難陁
以歡喜心為其說法若鄔波難陁為
他宣說捨施法時聞者皆欲自割身
肉持以相施復告外道汝之大師性
愛麁弊教汝門徒露形拔髮多行少
住常卧于地若汝大師情所愛樂好
衣食者當許汝著價直千萬上妙之

衣百味飲食隨意食噉所住房舍價
當百千由彼挟情不見容許我之大
師情慷廣大許我弟子者万價衣食
百味食所居房舍數直千金若汝披
此貴價好服行乞食者信敬之人作
如是念今此外道身行破戒至於飲
食難以供身汝此上衣宜應與我我
有毛緂持以相換我當披着巡家乞
食若淨信人来問於我我當荅曰有
露形人名姓某甲轂已相恵彼便知
汝是深信人汝乞食時彼若見者當
以酒糟醎滿銅器供養於汝時彼露
形聞是語已便生信喜作如是言大
德若如是者可取此衣鄔波難陁便即
呪願曰無病長壽然汝徒黨貧苦是常
聞汝施時還令相集彼言大德此之
毛緂豈彼物耶是我自由幸見無慮
若如是者我當為受既受得已即便
與二麤鞕毛緂時彼外道披着而去
至同梵行邊彼便問曰仁者何處更
得此衣彼即具陳換衣所由聞皆怒
言仁者此之釋子常思欺我餘雖見
欺不同六衆六人之内無越彼一仁

苾芻尼毗奈耶卷第十第八張 詠

尉遲具

若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波
難陁欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶
即宜往索若得者善若不得者我同
擯汝移汝坐處覆汝食器不須共語
彼便怕怖往鄔波難陁所彼遥見来
即作是念看此外道舉動形勢必當
奪我上好毛緂便急入房閇戶而住
外道即至扣門相喚鄔波難陁黙然不
對諸苾芻見問言外道汝何所須報
言將我毛緂故来相覔苾芻報曰汝
若欲得往世尊所求哀歸向時彼外
道往詣佛所尒時世尊遥見外道来
告諸苾芻汝等見彼外道来不白佛
言見佛言彼為毛緂故来若索得者
善若不得者便歐熱血而致命終外
道来至佛所作如是白大德鄔波難
陁取我毛緂唯願世尊慈悲哀愍令
彼還我若不還者我等同梵行者擯
斥於我如前具說尒時世尊告具壽
阿難陁曰汝自往告鄔波難陁言汝
得無病仍告之曰汝當還彼外道毛
緂若不還者當歐熱血而死時具壽
阿難陁依佛言告彼聞語已即從坐

影賀

起我令敬礼無上尊教豈敢有違若
非佛教違我還者縱令外道满贍部
洲數如竹葦皆歐熱血一時命終我
鄔波難陁一毛不動具壽阿難陁可去
我當還彼便語外道曰汝之大師先
行妄語欺誑世間彼命終已墮在無
間大地獄中在彼舌上有五百犁晝
夜耕墾汝今妄語更倍於彼當有千
犁常耕汝舌汝已著我毛緂汝物我
曾不用外道答言我亦不著時鄔波
難陁取彼毛緂解其邊結襵為四疊
安左手中右手撚指開張其緂搭彼
頭上遂便倒地脚蹴其胷語言外道
急去急去勿令糞穢汙我僧田外道
報言大德我今命存得出去者更不
敢入逝多園林此是縁起然佛世尊
尚未制戒尒時六衆苾芻種種出息
或取或與或生或質以成取成以未
成取成以成取未成以未成取未成
言取者謂即取取他方愛樂所有貨
物載運將去覔防守人立諸券契是
名為取言與者謂與他物八日十日
等而立契證是名為與言生者謂是

影賀

生利與他少物多取穀麥或加五或
一倍二倍等貯畜外斗立其券契是
名為生言質者謂納質取珠寶等同
前立契求好保證與其財物是名為
質言成取成者謂以金銀等器取他
成器言未成取成者謂以金鋌取他
金器言成取未成者謂以金器取他
金鋌言以未成取未成者謂以金鋌取
他碎金苾芻如是交易以求其利時
諸外道婆羅門居士長者見是事已
皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利
與俗何殊誰能與彼衣食而相供給
諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問
實訶責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼種種出納求利者泥薩
祇波逸底迦言苾芻尼者謂此法中
尼言種種者謂非一事出納求利者
謂作取與出納而覓利潤得捨墮罪
者廣說如上此中犯相者若苾芻尼
為求利故收聚貨物作諸方便驅馳
車乘往詣他方立契保人持輸稅物
乃至未得利來得惡作罪若得利時

便拾捨墮若苾芻尼為求利故以諸
財貨金銀等物出與他人共立契保
乃至得罪如前廣說若苾芻尼為求
生利將諸財穀舉與他人升斗校量
共立契證乃至得罪如前苾芻尼為
求利故納取珎寶真珠貝玉計時取
利得不得利亦如上說若苾芻尼為
利故以已衣共他換易得惡作罪得
利犯捨墮
尒時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣
堂中於此城中栗姑毗等自所住宅
舉高六重見諸苾芻尼所居卑下即
便為造高六七重嚴好房舍其舍經
久多並隤壞施主見已咸作是念我
等現存寺皆破壞命過之後其欲如
何我等宜應施無盡物令其營造便
持施物到苾芻尼所報言聖者此是
無盡施物為擬修補當可受之諸苾
芻尼報曰世尊制戒我不合受時諸
苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告諸
苾芻尼若為僧伽有所營造得受無
盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾
芻尼應兩重作時諸苾芻尼得無盡

物豈僧庫中時施主來問言聖者何
意毘訶羅仍不修補苾芻尼報言賢
首為無飲食施主曰我豈不施無盡
物耶報言賢首其無盡物我豈敢食
安僧庫中今皆現在施主報曰其無
盡物不合如是我之家中豈無安處
何不迴易求生利耶尼曰佛遮我等
不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛
言若為僧伽應求利潤聞佛語已諸
有信心婆羅門居士等為佛法僧故
施無盡物此三寶物亦應迴轉求利
所得利物還於三寶而作供養時諸
苾芻尼還將此物與彼施主索利之
時多興諍競便作是語聖者豈我已
物合閙諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻
苾芻白佛佛言不應共彼而作出息
復共富貴者而為出息索物之時恃
官勢故不肯相還佛言不應共此而
作交易復共貧人而為出息索時無
物佛言若與物時應可分明兩倍納
質書其券契并立保證記其年月安
上座名及授事人字假令信心鄔波
索迦受五學處亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三
緣處同前時六衆苾芻種種交易取
與買賣賤糴貴糶貯畜而住諸婆羅
門長者見共譏耻諸苾芻白佛佛以
此緣同前集衆問實訶責乃至制其
學處應如是說若復苾芻尼種種賣
買者泥薩祇波逸底迦苾芻尼者謂
此法中尼種種者謂非一事取與買
賣者取謂餘處物賤此處物貴即從
彼取與者謂此處賤餘處貴即從此
持去豊時買儉時當賣泥薩祇者
廣如前說此中犯者苾芻尼為利故
而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若
為利故買不為利賣買時惡作賣時
無犯若不為利買為利故賣買時无
犯賣時捨墮不為利買不為利賣二
俱无犯若向餘方買物不為求利到
處賣時雖復得利而無有犯
乞鉢學處第十四
緣起廣說具如苾芻律乃至制其學
處應如是說若復苾芻尼有鉢減五
綴堪得受用為好故更求餘鉢得者
泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於衆
中捨此鉢取衆中冣下鉢與彼苾芻

尼報言此鉢還汝不應守持不應分
別亦不施人應自審詳徐徐受用乃
至破應護持此是法苾芻尼者謂此
法中尼餘義如上减五綴者謂不滿五
綴堪受用者謂得守持為好故更求
餘鉢者為欲貪好更求第二鉢好謂
勝妙得者謂求得入手泥薩祇者廣說
如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼
應於衆中捨此鉢者當於衆中應差
一苾芻尼令行有犯鉢若無五德不
應差若差不應令作云何為五有愛
恚怖癡不知行與不行若與五德未
差應差差已令作云何為五反上應
知應如是差鳴揵稚集衆先問能不
汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答
言能次一苾芻尼作白羯磨如是應
作(廣如百一羯磨)佛言行有犯鉢苾芻尼所
有行法我今說之其苾芻尼應在和
合衆中作如是白大德我苾芻尼某
甲當行有犯鉢諸大德明日各各自
持己鉢來至僧中既至明日行鉢苾
芻尼敷座褥鳴揵稚諸苾芻尼各持
己鉢往至衆中時行鉢苾芻尼應持

其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此
鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨
意應取若其上座取此鉢者行鉢之
人應取上座舊鉢轉與第二上座
若不取者轉與第三第三取時上座
更索初索不應與第二索亦不應與
第三索應與上座得越法罪如法應
悔如是乃至衆中最小者取此鉢時
行未了第三方索鉢者其法與上座相
似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼
應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾
芻尼此鉢不應分別亦不與人詳審
徐徐如法而用乃至破壞此是其法
若行鉢苾芻尼不依法行者得越法
罪佛言得鉢苾芻尼所有行法我今
當制應畜二鉢所好者應安長鉢不
好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢
得乾飯者著長鉢中若得濕飯者著舊
鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢
應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次
洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長
鉢為先若內安龕及火熏時皆於好
處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持

畢賀

長鉢當自持無人為擧者長鉢安在
左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢
苾芻尼於此行法不依行者得越法
罪此之治罰乃至盡形或鉢破未應
好守護得泥薩祇者廣如上說此中
犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪為
一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢
者求時犯惡作罪得便捨捨墮若苾
芻尼鉢破堪為二綴雖未安綴尚得
受用更求餘鉢得罪同前如是三綴
四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪為一
綴安一綴已現得受用更求餘鉢求
時惡作得便捨墮如是乃至四綴得
罪亦介若鉢堪為五綴隨綴不綴或
堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢
是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學
處應如是說若復苾芻尼自乞縷線
使非親織師織作衣者若得衣者泥薩
祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼
餘義如上自乞縷者或一兩半兩等
使非親者廣說如上織師者謂客織

人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨
墮捨墮法如上此中犯相其事云何若
苾芻尼從非親七縷使非親織皆得
惡作得衣之時便犯捨墮苾芻尼從
非親七縷使親織衣七時惡作得衣
無罪苾芻尼從親七縷使非親織七
時無犯得衣捨墮苾芻尼從親七縷
使親而織二俱無犯苾芻尼從非親
七縷自織其疊七時惡作衣成亦惡
作苾芻尼從親七縷自織其疊七時
無犯衣成惡作若酬價者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說如苾芻律乃至制其學處
應如是說若復苾芻尼有非親居士
居士婦為苾芻尼使非親織師織作
衣此苾芻尼先不受請便生異念詣
彼織師所作如是言汝今知不此衣
為我織善裁織師應好織淨梳治善
揀擇極堅打我當以少鉢食或鉢食
類或復食直而相濟給若苾芻尼以
如是物與織師求得衣者泥薩祇波
逸底迦苾芻尼者謂此法中尼餘義如
上親非親義乃至七種衣廣如上說

先不受請者謂未曾告知便生異念
者謂心欲求衣語彼織師等者謂自
述其意為我織者明為已身應好織
者欲令衣長善應量故淨梳治者欲
令衣廣及鮮白故善揀擇者謂除其
結類令精細故極堅打者欲令滑澤
及密緻故我當以鉢食者謂與五種
珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食
之類者謂生穀等或復食直者謂與
其價言苾芻尼者謂此法中尼以如
是物者謂是上事得衣者得衣入手
泥薩祇者並如上說此中犯相其事
云何若苾芻尼為求衣故從座而起
整理衣服持二五食等授與織師勸
令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非
親等並如上說
奪衣學處第十七
緣處同前時難提苾芻與弟子衣告
言共汝遊行人間弟子情不欲去難
提苾芻却奪其衣時諸苾芻以事白
佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時

惱瞋罵詈生嫌賤心若自棄若教人
棄報言還我衣来不與汝若衣離彼
身自受用者泥薩祇波逸底迦苾芻
尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與
餘尼衣有七種如前廣說與衣者謂與
共住門人或復餘類後時者謂於別
日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心
現瞋恚相自作使人棄取彼衣離身
者謂惣離身自受用者謂是屬已釋
罪名者廣如前說此中犯相其事云
何有三種相謂身語二俱身者若先
與衣後懷瞋恨手自棄取或牽或挽
然口不言乃至衣角未離身来得悪
作罪離身之時便招捨墮是名身業
語者謂出瞋言而棄彼衣不動身手
結罪同前二俱者謂以身語而棄其
衣結罪同前言教他者若教苾芻尼
棄彼衣時衣未離身二俱悪作若離
身者俱得墮罪主有捨過若教苾芻
棄罪亦同此下之三衆皆得悪作若
諸俗人男女棄者得無量罪無犯者有
二種一為難事二為順教言難事者
若其二師見已門徒於恐怖等處或

在非時河岸涉險恐其失落強奪彼
衣此皆無犯言順教者若師見門徒
與惡知識而為押習或同路行去奪
取其衣勿令造惡是名順教
迴衆物入己學處第十八
緣處廣說具如苾芻律乃至制其學
處應如是說若復苾芻尼知他與衆
物自迴入己者泥薩祇波逸底迦苾
芻尼者謂此法中尼知者或自知或
因他告知僧伽者謂佛聲聞弟子衆
物者有二種謂食利物衣利物此處
所言謂是衣利迴者物定屬他化將
入己泥薩祇波逸底迦釋罪如上此
中犯相其事云何若苾芻尼知屬一
苾芻尼物自迴入己迴時惡作得便
捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧
伽自迴入己得罪同前若苾芻尼知
屬一苾芻尼物迴與他一人迴時惡作
得時亦惡作如是乃至知屬一人迴
與二人三人或迴與僧伽得罪同前
若苾芻尼知屬僧伽物迴與一人迴
時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧
伽迴與二人三人迴時惡作得時亦

明眞

惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迴與
多僧伽迴時惡作得時亦惡作若知與
苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾
芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與二部
僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽
迴與苾芻尼僧伽若知與苾芻僧伽
迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物
迴與二部僧伽若其僧伽破為二部知
與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼
寺知與此房迴與彼房知與此廊迴
與彼廊或於房廊更互迴與或與此
柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門
處或以門物迴與閤上如是廣說乃
至展轉相迴皆得惡作若苾芻尼知
與此佛像物迴與餘佛像若知與此
窣覩波物迴與餘窣覩波若知與踏
道初蹬迴與第二等或迴與塔身或
與階級或此畔物迴與餘畔或迴與
覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至
寶缾法輪立柱或復從此迴至下基
如上迴手皆得惡作罪若王力使迴
者無犯若欲與此貧人物迴與彼貧
人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若

苾芻尼與此傍生食迴與彼傍生得
惡作罪若覓不得迴與無犯若擲與
傍生物迴將與人擲與人物迴與傍
生得惡作罪若與出家物迴與俗人
或復翻此得惡作罪若覓不得者無
犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆
若多若少與此與彼更相迴與准前
應說若覓不得雖違本心與餘無犯
服過七日藥學處第十九
緣處同前時尊者畢陵伽婆蹉門人
弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲
食細末相雜或更互相和或自類相
染同在一處不知應捨不捨時與非
時任情取食諸有少欲苾芻見是事
已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同
前集衆問實訶責廣說乃至制其學
處應如是說如世尊說聽諸病苾芻
尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜
於七日中應自守持觸宿而服若苾
芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦
如世尊者謂如來應正等覺說者有
所聽示病苾芻尼者謂此法中尼身
嬰疾病所有諸藥隨意服食者謂與

病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜應自守持宿觸而服者謂得自取而食過七日者謂越限齊泥薩祇波逸底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得藥此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻尼月一日得衆多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與餘人若不持

苾芻尼毗奈耶卷第十 第十四張 詠

刻賀

一

不捨不與餘人至第八日明相出時
得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是
乃至七日得衆多藥此藥應於七
日内自作守持或捨或與人若不
持不捨不與人至第八日明相出
時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆
多藥二日亦得衆多藥此初日藥
於七日内應守持二日藥或捨或
與人或第二日藥自作守持初日
藥或捨或與人若不捨不與餘人
至第八日明相出時得捨墮罪若苾
芻尼一日不得衆多藥二日亦不得
衆多藥乃至第六第七日方得衆多
藥第六日藥於七日内應守持第七
日藥或捨與人若不捨不與人至第
八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼
所有諸藥自觸令他觸或與餘食細
末相觸或更互相和或同類相雜同
在一處不能分別者此藥即應與寺
家淨人或施求寂女若復苾芻尼於
此諸藥不自觸不令他觸不與餘食
細末相觸亦不更互相和亦不同類
相滲亦不同在一處捨與不捨時與

[illegible]賀人

非時能善分別於七日內自為守持
自取服食應如是守持應在午前當
淨洗手受取其藥對一同梵行者作
如是說具壽存念我苾芻尼某甲有
此病緣清淨醫藥我今守持於七日
內自服及同梵行者第二第三亦如
是說若已服一日即告同梵行者我
此病藥已服一日餘有六日在我當服
食如是乃至七日皆應告知若滿七
日已尚有餘藥應捨與淨人或與求
寂女若不捨者至第八日明相出時
犯捨墮罪若苾芻尼有捨墮藥不捨
與人不為間隔罪不說悔若更得餘
藥悉犯捨墮由前染故若苾芻尼犯
捨墮藥雖已捨訖未為間隔罪未說
悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故
若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已為
間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨
墮若苾芻尼藥犯捨墮未為三事若
更得餘鉢絡晝絛但是沙門所畜資
具活命之物若受畜者皆犯捨墮由
前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已
為間隔罪已說悔更得餘藥者無犯

畜長鉢學處第二十

緣處同前時十二衆苾芻尼所得長鉢唯知貯畜自不受用亦不與他尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過者泥薩祇波逸底迦苾芻尼畜長鉢唯得經一宿過一宿者謂過一宿長鉢者除守持鉢餘者名長畜者作屬己心若更畜者得捨墮罪捨法如上此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得鉢於一日內應持應分別應捨應與他如是次第及以起問如初衣戒中廣說其事乃至捨之法或皆悉同前若小若白色或為擬與欲受戒人者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造